
ARCHIVUM ROMANUM SOC. JESU
IHS

闢妄

附辨惑論

Refutatio errorum auctore Dr. Paulo = Siu, catholico ope Pris Ricci.

闢釋氏諸妄目錄

日叫街向益乎是以舉世持誦而貧苦孤子如故也。未有在世爲人無一權柄死而爲鬼乃爲千里眼順風耳關聚傳送探人意向爲人奔走無頃刻暇且隨禱即應者死生有命富貴在天各有定限而佛咒必敢於逆天以破此限何與天王巳封建厥國一夥賣菜傭相𠰥曰不必天王但念我小張小李便爾公爾侯不大可笑乎且咒盡胡言黑語不可番譯捏爲肉髻湧出此即猻行者之毫毛變化也醜矣或曰某富貴人亦曾持咒曰不知是人或有微善不功天而功佛是逆子承父之産而拜隣丐爲生身也其罪莫贖矣作善降祥積善餘慶此天主咒當持請思之。

一輪廻之妄

釋氏所云輪廻以爲舊靈魂乎以爲新靈魂乎若係舊靈魂則是靈魂有數也今日之人必用當日之魂也上主何巧於造初生之魂而拙於造後生之魂耶魂既有輪廻矣無論大者即食一魚而永世之業報不盡如蝦蛳蚊蛉種種多命咸來索取償報不百年而人類盡矣胥化爲四生六道矣何三代以後之

人曰新月盛。不可窮詰。億萬多於上古之人耶。若係新靈魂。則天命之性。無時不生。後來之人。自不借於上古之魂矣。父精母血。人類猶可以傳新肉身。而上主爲大哉乾元。至哉坤元。豈不能造新靈魂耶。既可以造新靈魂。則此身必不借貸彼魂矣。人死而魂受應得之賞罰。則一魂之事已畢。又有新魂以禪之。如肉身既朽。不俟彼肉身以爲此肉身矣。有形之肉身且不相貸。而況無形之靈魂。反相貸乎。如謂肉身雖殺。靈魂不死。則魂既化爲異類矣。又將何魂以爲人乎。若魂止於變遷流浪輪迴爲人。又不得有魂輪

迴以爲四生六道矣。即人之輪迴復轉生爲人。將父或爲子。母或爲妻。皆天心所不忍。倘謂轉爲異類。則人子將食親肉。而寢親皮。乃桀紂所不爲。而至慈上主。令人爲之乎。蓋人之魂與四生六道之魂。蠢蠢原殊。孟子所謂犬之性。不猶牛之性。牛之性。不猶人性者也。或曰人無輪迴。何以有富貴貧賤之不同。曰正爲無輪迴。方有富貴貧賤之不同。即人身有首有足。如人皆爲首。無手足任其勞。大小便出其穢。不成人

矣。世界止有一天。而無地。何以載天。止有一日。而無星月雲露。何以覆人。世止有一君。而無百工伎藝。何以使。孟子謂無君子莫治野人。無野人莫養君子。天下之通義也。不關前世輪迴也。作善認 主。雖貧賤亦得升天。作惡悖 主。雖富貴亦應附獄。長江後浪催前浪。豈浪亦有輪迴乎哉。朱子謂輪迴之說。止可以恐嚇夫愚婦。不意今士君子反信之。妄指因果。謂某人曾說前世事。以訛傳訛。茫無實據。設億萬中偶然有一。亦鬼魔誑時附會。入則如夢。不足為言。蓋 上主日後審判。肉身復活。各還原體。倘有輪迴。將還前生之原體乎。後生之原體乎。信 上主。自不信輪迴矣。人且無輪迴。則四生六道更無輪迴矣。牲可得而殺。人可得而養。恐懼修省。及時寡過。以為歸根復命之地。西儒另有專書備論。不暇詳說也。

一念佛之妄

釋氏勸人修淨土。念南無阿彌陀佛。徑往西方。即得蓮花化生。為橫出三界。夫阿彌陀佛。以為人耶。神耶。理耶。如為人。則父精母血等耳。即與盤古伏羲堯舜

相類。亦無變化生死之權。如爲神。則風雲雷雨之司。與社稷山川之吏。皆奉　上帝。各勤厥職。察人間修省善惡功罪。大小一稟　主命。以行賞罰。未有敢自剏一境土。自栽一蓮花。以爲諸魂投胎化魄之所。無論不敢抑無此能。如爲理。則彼言阿彌陀佛。此譯無量壽覺。文言無量壽覺。卽俗言常遠明白之謂也。南無譯言皈依。卽俗言投順也。夫投順常遠明白。未指常遠明白者何事。旣然心明。則不必口念。旣然口念則心終不明。所謂知者不言。言者不知也。念佛開明者不念也。若說念佛爲念想之念。非口念也。念閑在佛矣。虛無渺茫。妄思幻理。有何實據。誰引眞魂赴於蓮花池上耶。若以爲因想成像。如俗傳趙子昂好畫馬。現馬形之類。則人之貴於異類者。以其有靈魂也。異類之賤於人生者。以其無靈魂也。若人生於蓮花。是以無知生有知。以極賤生極貴矣。試觀中國。桃樹不能李花。池藕不能結他果。而蓮花乃能生人乎。如謂蓮花爲出水不染。借喻淸淨之義。則化生爲誕妄不實。如謂蓮花實能化生。甚於莊子程生馬。馬生

人怪誕不經極矣。且是蓮花以金鉄作莖鬚乎。不然則擎托人身不起。抑人身以蝶粉爲軀殻乎。不然則棲住蓮花不安。又不知自蓮花生出後。如嬰辭母胎。亦躍出池外。另尋安樂窩乎。或永世如桎梏枷鎖。生根在蓮花上而不能去乎。則亦何取生於蓮花乎。伊尹之生於空桑也。儒者不信。指空桑爲地名。何獨信蓮花生人乎。卽　上主之降誕也。亦不借　聖母瑪利亞。純德至善人類以生。未聞生於慶雲景星也。況蓮花乎。且釋氏以蓮爲貴耶。人爲貴耶。若以蓮爲貴則以蓮花生蓮花足矣。若以人爲貴。何不生於淨胎之人。而必生於無情之花。非釋氏著妙法蓮花經。彼地止見一蓮花耳。此無異遼東豕。而指爲人類轉生之地乎。夫人身死後。止有天堂地獄兩途。大地圓球外。原無西方極樂世界。天命謂性。則天是本鄉。當念念不忘。自可在　帝左右。如不升天。則入土。非佛命之謂性也。佛生乃人也。死乃鬼也。毋勞妄念也。

一禪宗之妄

釋氏以明心見性。卽成佛道。而明心見性。不出禪宗

兩門禪屬詳解宗由立悟掉唇搖舌惑世誣民彼於
心性無論不見不明即見矣明矣知而不行有何干
涉況離根本乎先儒謂佛氏知性不知有天命之性
故言性不言天又言天上天下惟我獨尊又言清淨
法身忽生山河大地此非知性者之言也知果知性
敢為怪誕罪妄至此乎彼既見性矣高僧見性者代
不乏人曾能隨意生一蟻乎起一丘乎極小不能而
又動稱山河震動乎大地不知無須彌山而妄稱三
假經紙捉風捕影性不能鑽禪不得明逃禪而為禪宗不用
文字喝棒交作立地成佛如庭前柏樹子狗子有佛
性等是賤性也以人而同於動植又賤佛也至青州
布衫十六斤天王殿後乾屎橛又死性也以人而淪
於臭腐又死佛也或曰非也借此明心見性耳余更
曰非也董子謂道之大原出於天不求之於歸根復
命生天生地生人生物之真宰而瑣瑣計竹頭木屑
認為大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生者我
可以安身立命乎不幾莊子所謂道在瓦礫道在屎

溺之餘唾乎。且有見性之後可以毀律破戒。如羅什吞針誌公習鴿鬼怪狂誕尤屬可笑。甚有鎖骨菩薩。丼爲妓女。觀世音三十二應。乃現其類身而爲說法。此於存心養性。妖壽不貳之旨有當萬一乎。夫禪不得而逃之宗。宗不得而求之戒。瑣屑鄙細。俱非戒愼恐懼大體。即如齋之一端。原爲克已滅嗜或節食或蔬食皆非禮勿視聽言動之大旨。即蔬食菜羹瓜祭亦爲報本追遠非鬼神果食氣也。氣且不食而況祖考乎。春秋祭祀。不過于不食。謂過于孫。鬼食饗於鬼也。夫鬼果食。原不勞人讓。人即食非餒。自鬼糧減利也即不食而飯蔬自在也。不過省一食米耳。未聞施貧乏也。而何爲讓於鬼食乎。且鬼無眼耳鼻舌腹臟腸胃。何從得食乎。於鬼性且不知。而又何以見自已之性乎。而況於天命之性乎。佛氏之傳迦葉也。曰法法本無法。無法法亦法。付汝無法時。法法何曾法。此不過談空耳。豈知萬有根宗爲造物主耶。又金剛經須菩提。反覆云阿耨多羅三藐三菩提。譯言無上正等正覺。亦浮淺無味。衍出許多詭譎神奇。世共尊爲

至實。總由不思耳。心經之觀自在菩薩。不知 天主。首楞嚴之諸觀。乃求於地水火風等。又不認 天主。理不關於實踐。行不定於一尊。東馳西騖。悟不知妄。更不知差。難逃 帝鑒矣。

辨不奉祖先說

世俗訛傳 天主正教。不奉祖先。此事關係人道極大。亟宜辨明。夫聖教十誡。爲人設率。前三誡教人欽崇天地萬物真主。後七誡教人愛人。如已。而七誡之首曰孝敬父母。先誡以愛 天主之下莫如此爲重也。故父母生則養。盡志盡物。死則事。如生如存。斯爲孝敬。豈如世俗所傳。毀木主。不奉事乎。觀此中縉紳奉教者。其家中廟宇。必崇飾。品物必隆備。禮節必準古。此足明徵。惟是教中祀禮。微與俗不同。凡紙錢銀錠冥器冥衣。是佛教所重。教中皆謂之假僞虛物。親存時。既不敢用此奉獻。死後亦不敢以此欺褻。故槩置不用。惟獻過品饌。多撤以送貧戚。爲亡者廣仁。且於是日奉祈 天主。增其冥福。此正善於奉祖宗者也。

今士庶之家。供邪像於家堂。稱爲仙公佛祖。大都與

祖宗牌位共在一處。甚且列在祖宗之上。聖教勸人尊一欽崇天地 真主。除此淫祀。弗爲非鬼之祭。世遂訛傳不奉祖先。有不知而誤信者。此不可不辨。

闢妄

一辨不奉祖宗說

闢釋氏諸妄

吳淞徐光啓撰

釋氏不知人魂歸於何所。創爲破獄。施食。燒紙等說。以誘愚痴。誕妄鄙淺。齊東野人。本無足辨。然習俗久矣。賢者不免。姑爲拈出一二義。砥柱狂瀾。庶江湖猶知返乎。

一破獄之妄

夫地獄以爲有耶。無耶。無則罪人原自不入。可以不

破。有則為　大主所設。堅於鐵圍。乃困苦冥魂者。竟為無賴凡流。念數番言。獄破魂走。有是理乎。且破獄時。止放一魂乎。抑槩放衆魂乎。如止放一魂。是衆魂造罪。一魂獨以情面幸免。非乎等觀。何以服衆魂耶。天網偏私。先自主獄者失矣。此不可之大者。若佛法廣大慈悲。衆魂皆放。則一人破獄。衆魂得以幸免獄止待一人破足矣。地獄可以不設矣。且佛言既有靈驗。何不將陽世囹圄念動真言。一試其能破否乎。夫不能破之於陽。而專能破之於陰。此必不得之數也。倘地獄可破。則人之權。反重於　大主。然陽世雖極惡人有錢者。皆能修齋破獄。雖極善人。無錢者難以設供召僧。必如所云。是地獄亦有錢得生。無錢得死也。冥魂日鬧於泉壤。坤維不寧矣。此破獄之最妄者也。

一施食之妄

佛氏以為念咒設供。則遠近冥魂。齊來赴會。夫既有地獄以禁冥魂矣。而主之者。又云為地藏王菩薩。與十殿閻君。當聽咒時。獄主關門。不分輕重。不問姓名。

今其一齊爭出乎。抑挨次點名。令其魚貫有序乎。若魚貫有序。則施食已完。名點不盡。若一齊爭出。則冥主無從稽考。孰使一齊爭出。還令一鬼押一魂乎。抑任其飄蕩。使之自去自來乎。若任其飄蕩。自去又復自來。冥魂無此痴蠢之理。必若一鬼押一魂。則安得許多空閒獄卒耶。且東家之齋事未完。西家之齋事又起。倘赴東不赴西。魂爲揀擇取舍。倘東應西不應。咒又爲有靈有不靈。如凡施食之地皆赴。則魂終年在世。饗用優游。爲極樂鄉。而地獄中。獨一幽冥教主地藏王菩薩。與十殿閻君。相對守空獄而已。地獄之設。不滋多事乎。大主設之。而佛氏廢之。是賤人有靈。而天子無權也。此施食之妄也。

一無主孤魂血湖之妄

釋氏又云。我所召請者。非冥司魂。乃無主魂。有百千不等之死。有百千不等之魂。皆屬在外孤魂野鬼。不受獄收。豈地獄中。以有他魂爲有主之魂。而地獄外。盡不收之魂。爲無主乎。豈外鬼可施以食。而獄鬼獨不可施以食乎。況人魄降尸。僵業已死矣。游魂則或

升天堂或入地獄卽孝子順孫四時享祭不過盡生者心冀其洋洋如在耳是有主之魂尚不敢必其來格況無主閒散孤魂飄忽流浪身形既無復有何嗜欲而生饜飫乎且天命謂性無論人與鬼皆上帝爲主卽飄泊數萬里外盡爲 上主統攝非無上者無則雖子孫滿前死魂亦孤其福也禍也總由不得自己又求不得他人自是無主孤魂豈可以容死者爲無主以家死者爲有主乎季札所謂魂氣無不之者何謂乎又以有後者爲有主無後者爲無主愈荒公王孝先鄧伯道輩皆無子皆無主孤魂乎魂與人生死異路原無不孤之魂雖常平四十萬一日借死之魂亦自家心性自家知耳總是孤魂總聽 上主賞罰謂有主孤魂可也謂無主孤魂不可也主謂上主原非人主卽入地獄者亦路祭弗爾爲主而不由人所主也若人可爲主則人子然一香設一供皆可呼之卽來上不由 上主下不由冥司又不借重僧道念呪矣且念呪時云萬里孤魂一時俱至吾恐一日之間有東家齋事復有西家齋事徧天下施食

處所無算。則此孤魂。終年在世享用逍遙。而地獄中魂皦皦受餓。反為無主者矣。不若在外之孤魂野鬼矣。何德於在外孤魂。而絕恩於在內諸魂乎。此必無之事。愚僧妄僭。主權不知當入何等地獄。

若血湖池獄。更屬悖誕。設產婦血汚有罪。則上主不該令產婦生人。以生產為陷穽害天下萬世婦人矣。有是理乎。況婦人之血在上為乳汁。在下為月經。言其月月依期而至。愆期曰病。豈婦人所喜有者。惟受孕以經蓄包合而成。天施地生之道也。若無積血交媾不能成胎。又豈婦人所喜無者。子在母腹九月。必資血而長。臨產必俟血行而生。無血則兒不下。是知此血為生人之至寶。無血則成乾血癆矣。烏得云罪耶。據佛所云。衆生艱嗣。念我求我。即生男女。既生男女。是佛之靈生之也。佛之靈既生無罪之男女。何乃貽有罪於父母。不幾父母之求男女者。反自求加其罪乎。多一男女深一血湖。是以男女為餌。而以血湖為阱也。佛經能免血湖。則不必自造血湖。佛力不能造血湖。又不能免血湖。是狐埋之而狐搰之。不亦

自相攻擊之大誕乎。良可笑矣。此等皆不必辨。亦不必多辨。明者自解之

一燒紙之妄

自古祀典。惟用牲醴。所謂事死如事生。事亡如事存也。故設其裳衣。荐其時食。即祀天地山川諸神。不過牲牢圭璧幣帛止耳。未有焚化紙錢。如今人用金銀錁錠。鑿楮爲錢。又彩畫圖像。火焚爲敬者也。嗚呼。塵世貪財。爲衣食計耳。天上神明。無求不得。至公無私。何用衣食。何用服錢。紙灰以買衣食乎。豈人見爲紙灰。而鬼神反見爲真錢乎。若果見爲真錢。是鬼神由人見戲。不必燒紙矣。若不見爲真錢。止見紙灰。則鬼神怒人見戲。又不敢燒紙矣。况彩畫圖像。指爲此係其神。彼係其神。付於炬火烈焰中。立成飛灰。不知神有何罪。必欲焚其尸。揚其灰乎。如謂神不在此。則不必焚。如謂神果在此。則不敢焚。人子雖極悖逆極頑冥。未有焚祖宗遺像爲孝者。何獨繪神像而焚之。爲敬乎。神如有靈。吾知其必加重罰矣。至於楮錢金銀錁。當其未焚。不過紙耳。豈既焚乃有靈魂。變爲真錢

真金銀乎即真金銀天神亦無所用況假灰乎且錢法歷代之制不同各國之式又異何獨以楮錢而歷代各國守之如一乎則亦不究其源矣自古作俑設衣裳制明器始有焚帛之禮意生者曾用此死或不廢此耳至唐玄宗開元二十六年以王璵爲祠祭使因物力不給始改帛用紙爲錢以祭夫以楮爲帛矯誣甚矣況又以爲錢乎如楮果可爲錢玄宗以前鬼神俱無錢用矣如楮不可爲錢又何取塵世之造爲欺罔苟識神明耶吾誰欺欺天乎然楮起自蔡倫則

秦以前且無楮 太公造九府泉法則周以前並無錢矣無楮則無紙錢並無金銀錁鬼神何幸富於王璵既生以後何不幸貧於王璵未生以前耶何幸以正直無私潔於王璵未生以前何不幸賄賂贓私汚於王璵既生以後耶今乃各山進香以焚化紙錢多寡爲厚薄而釋氏又演出預修寄庫等誣說以誘人死後地獄用度之費夫預修者生前先備以待死後去用也寄庫者將楮帛作爲金銀錁錢衣飾冥資等物焚之以寄於 地獄之庫也云地獄者比之監牢也

監牢犯罪者其不得已而入之。欲求出而不可得。世間焉有人不知罪而先將銀錢買監牢去坐乎。若此則雖至愚至痴之人。決所不爲。而况設預修寄庫而買地獄永久之缺乎。且世人獨不思欽崇 天主爲善向上。死後歸於天堂。反溺於惡而預爲焚修其心下地獄也。又者祖宗父母。藉此追薦以爲超生出獄。殊不知祖父等。去世多年。善惡賞罰。天主已定之矣。而若子及孫。焚修於世世代代。忍擬祖父永處於地獄。孝乎。不孝乎。又謂少冥司錢若干。次在世焚化錢紙多寡爲貧富。總屬欺上主無敬忌。名爲事神。實係侮神。名爲事祖。實係辱祖。吾不知此輩當得何報矣。今而後燒神像於空中。不如存 主像於心內。焚楮錢於冥漠。不如修實德於身心。常留熱愛。不致灰燼。便是日夜燒真金銀耳。

一持咒之妄

釋以咒爲佛氏真言。持誦千萬遍。隨求即得。是以有諸佛菩薩等咒。而今之準提咒。徧天下矣。此佛方曰持我咒可以求官位得官位。求男女得男女。彼佛又

曰持我咒可以求官位得官位求男女得男女果諸佛菩薩自與之乎抑代祈 上主轉與之乎若說自與則諸佛菩薩亦父精母血所生與人類等原無禍福之權若代祈 上主轉與則人或可自祈何勞諸佛菩薩僕僕作通事作稟事吏耶且呼此名則此去稟某事呼彼名則彼又去稟某事何異獻媚小人望尊長顏色聽尊長聲音一呼百諾者耶設使持咒可以與男女富貴未知各佛菩薩與各樣之男女富貴乎抑與一樣之男女富貴乎如有各樣則官上加官子外添子一持咒而人不可勝用矣以多寡為强弱持誦應有炎凉如係一樣則男女富貴無有差別誦一佛咒而彼佛不能加於此佛之外又不必政出多門矣即諸佛菩薩方聽此人呼喚又聽彼人呼喚方代此人祈求又代彼人祈求惟恐一人不驗則自家沒趣及持誦既久茫無效驗始諉曰爾心未誠誦未久迨誠矣久矣終不驗又曰前世多愆宜持至來世以期後效夫佛咒果靈則一語亦效如朝廷頒旨只在一字一句無不奉行若其不效如乞兒蓮花落終